職官分紀

一四

一人各有功曹五官主簿録事等員後周盧辯傳隋開皇初以辨前代名行追封沈國公初周文欲行周官命蘇綽專掌其事未幾而綽卒乃令辨成之於是依周禮建六官革漢魏之法以魏恭帝三年始命行之六卿之外置太師太傅太保各一人是曰三弼隋高祖受命太常光禄衛尉宗正太僕鴻臚司農太府等九寺並置卿少各一人太僕尋加少卿一人各置丞太常衛尉宗正大理鴻臚將作二人光禄太僕三人司農五人太府六人主簿太府四人餘各二人録事各二人光禄加至三人司農太僕各四人等

卿

舉一國之高淮南子舉一國之高以為九卿賓以上卿禮春秋桓公曹太子來朝賓以上卿禮饗曹太子樂奏而歎施父曰曹太子其有憂乎非歎所也辭上卿之饗齊侯使管仲平戎于王王以上卿禮饗之管仲辭曰臣賤有司也受下卿之禮而還君子曰管氏之世祀也宜哉讓不忘其上

復召拜為上卿新序魏文侯曰寡人何如君也翟璜曰君伐中山不封君之弟而封君之長子君非仁君也文侯怒任痤至對曰君仁君也曰何以言之曰其君仁者其臣直向翟璜之言直是以知君仁君也文侯曰善復召翟璜入拜為上卿

以大功為上卿趙王以相如有大功拜為上卿位在廉頗之上

亡走為客卿蘇秦佯得罪於燕而奔齊宣王以為客卿

復通於燕燕趙以為客卿樂毅出奔趙往來復通於燕燕趙復以為客卿

再至九卿史記濮陽段容始事

漢因之景帝六年更名太常前漢則以列侯忠孝敬謹
者居之後漢不必列侯也

南齊百官志太常府置丞一人五官功曹主簿博士謂
之太學博士國子祭酒一人博士二人助教十人諸陵
有令丞

隋百官志梁太常位視金紫光祿大夫統明堂二廟太
史太祝廩犧太樂鼓吹乘黃北館典客館等令丞及陵
監國學等又置協律校尉總章校尉監掌故樂正之屬

唐職官志太常寺古曰秩宗秦曰奉常漢高改爲太常梁加寺字唐初有衣冠署令正八品上貞觀元年署廢龍朔元年改太常寺曰奉常寺武后光宅元年復改太常寺曰司禮寺卿一人少卿二人丞二人主簿二人錄事二人府十二人史二十三人博士四人謁者十人贊引二十人太祝六人祝史六人奉禮六人贊者十六人協律郎二人亭長八人掌固十二人太廟齋郎京都各一百三十人太廟門僕京都各三十人兩京郊社署令各一人丞一人府二人史四人典事三人掌固五人門僕八人齋郎一百一十人郊

統之法駕則三分減一小駕則減大駕之半皇太后皇后出則如小駕之例皇太子鼓吹亦有前後二部親王以下各有差凡駕行幸有夜警晨嚴之制

太醫署令二人丞二人府二人史四人主藥八人藥童二十四人醫監四人醫正八人藥園師二人藥園生八人掌固四人太醫令掌醫療之法丞為之貳其屬有四曰醫師針師按摩師呪禁師皆有博士以教之其考試登用如國子之法凡醫師醫工醫正療人疾病以其全多少而書

之以為考課諸藥醫博士一人助教一人醫師二十人醫工一百人醫生四十人典藥二人博士掌以醫術教授諸生醫術謂習本草甲乙脉經分而為業一曰體療二曰瘡腫三曰少小四曰耳目口齒五曰角髮針博士一人針助教一人針師十人針工二十人針生二十人博士掌教針生以經脉孔穴使識浮沉澁滑之候又以九針為補瀉之法按摩博士一人按摩師四人按摩工十六人按摩生十五人按摩博士掌教按摩生消息導引之法呪禁博士一人呪禁師二人呪禁工八

人呪禁生十人呪禁博士掌教呪禁生以呪禁除邪魅之為厲者

太卜署令一人丞一人卜正二人卜博士二人太卜令掌卜筮之法丞為之貳其法有四一曰龜二曰五兆三曰易四曰式

廩犧署令一人丞一人令掌薦犧牲及粢盛之事丞為之貳凡三祀之牲牢各有名數

汾祠署令一人丞一人掌神祀饗祭洒掃之制兩京齊太公廟署令各一人丞各一人掌開闔洒掃及春秋仲

獻旋宮相生圖

國朝太常寺言音律官田琮以上所新增九絃琴五絃阮鈞配十二律旋相為宮隔八相生並已協律冠於雅樂以旋宮相生之法畫為圖獻上善之

奏樂舞樂章

太常寺奏大行皇帝祔廟本室酌獻其舞曰大仁之舞其樂章曰大哉至仁如天之臨享國長久及物功深旁魄涵濡結為民心億萬斯年於昭德音

奏配饗樂曲

太常寺奏仁宗配饗樂明堂奠幣用成安之曲其詩曰思皇烈考克配天明隆高雍饗惟孝惟成配獻用德安之曲其詩曰熹在同仁聲容無外饗帝于廷有嚴昭配

言今樂太高

東齋記事燕龍圖肅判太常寺建言今之樂太高始下詔天下求知音者李照言樂比古高五律而胡瑗阮逸相繼出矣李照之樂以縱黍累尺黍細而尺長律之容乃千七百三十黍胡瑗以橫黍累尺而尺短律之容千二百黍而空徑乃三分四釐六毫空徑三分四釐六毫與容千七百三十黍皆

下北齊太常卿掌陵廟羣禮儀制天文術數衣冠之屬第三品龍朔二年改奉常咸亨元年復舊光宅元年改司禮神龍元年復舊

掌同唐志

國朝元祐官品令太常卿正四品

今日知為皇帝之貴

前漢叔孫通歸漢拜為博士高帝悉去秦儀法為易簡羣臣飲酒爭功醉或妄呼拔劒擊柱上患之通說上曰願采古禮與秦儀雜就之於是通使徵魯諸生三十餘人及上左右為學者與其弟子百餘為綿蕝野外習之月餘會漢七年長樂宮成諸侯羣臣皆朝十月儀先平旦謁者治禮引以次入殿門自諸侯王以下莫不竦恐肅敬御史執法舉不如儀者輒引去無敢讙譁失禮者高帝曰吾乃今日知為皇帝之貴也拜通為奉常賜金五百斤

定儀法

惠帝即位謂太子太傅叔孫通曰先帝園

常令李雲以諫受罪秉爭之不得免遂歸田里

德行堂堂邢子昂 魏志邢顒字子昂時人稱德行堂堂邢子昂文帝以為太常

卿似尹翁歸 晉書鄭默字思元遷太常山濤欲舉一親為博士見默語曰卿似尹翁歸令吾不敢復言謂其柔而能整也

廟棟折免官 張華為太常以太廟屋棟折免官

歷位忠恪 藏榮緒晉書華表清貧履道內外順歷位忠恪言行不玷其以表為太常卿

還第攝事 晉起居注太常王寶啟府舍窄狹不足移家毋鍾年高違離靡寧乞還第攝事詔從之

臨軒作樂 晉中興書蔡謨拜太常咸康四年臨軒門下奏非祭祀宴饗則無設樂謨奏臨軒宜有金石憲宗納焉臨軒作樂自此始也

氷清玉潔行為俗表 賀循字彥先元帝以為太常而散騎常侍如故循以九卿舊不加官唯拜太常而已中宗踐阼下令曰循氷清王潔行為俗表加以位處

上卿而居身服物益周形而已屋才蔽風雨孤常造其廬以為慨然其賜以大尺床褥并錢二十萬以表至德

九卿不加官 上好生異議 晉後畧成泰位至太常卿好生異議故終無折衷之功

異同顯於聲色 傅暢晉贊劉寔為太常與諸博士 自謂窮道義以理趣異同顯於聲色

閒職 齊書張環以雍州刺史拜太常自謂閒職武帝曰卿昔未富貴謂人不與既富貴復欲委棄之環曰陛下御臣等若養馬無事就閑廐有事優牽東帝猶恕以為散騎常侍

宗卿 梁陸倕為王光祿讓太常表曰昔者楚德方盛叔敖濯衣漢道克昌王陽結綬故拜命無辭受爵不讓況宗卿清重歷選所難漢晉以降莫非素範辭爵則桓郁張奮讓封則丁鴻劉愷潘尼之文雅純深華表之從容退默自此迄茲風流繼軌以臣況之曽無等級

九賓闕相封禪失儀 陳沈炯讓太常表曰臣聞玉碣雕楹不取材於蟠木

為太常卿初上大閱四部樂於署觀者縱馬邠自私第去帽親導毋輿公卿逢者迴騎避之衢路以為榮

儒怯不任事 趙宗儒為太常卿太常有師子樂備五方之色非會朝聘饗不作幼君荒誕伶官縱肆中人掌教坊者非牒取之宗儒不敢違以狀白宰相以為事在有司執守合不關白以宗儒懦怯不任事改太子少卿

改按樂童 王涯字廣津為太常卿文宗以樂府之音鄭衛太甚欲聞古樂命涯詢於舊工取開元時雅樂選樂童按之名曰雲韶樂樂成獻於梨園亭上上悅賜涯等綾錦

振起廢禮 元載秉政踈忌楊綰奏為國子祭酒天下清議益歸於綰上深知之以載在樞衡未即罷遣乃遷綰為太常卿充禮儀使以郊廟禮久廢藉綰振起之

尚書裏行 崔日知遷太常卿自以歷任年久每朝士參集常與尚書同列時人號為尚書裏行遂為口實

禮曹素畏其該洽 筆談江南陳彭年學書史於禮文尤

所詳練歸朝列于侍從朝廷郊廟禮儀多委彭年裁定
援引故事頗為該洽常攝太常卿導駕誤行黄道上有
司止之彭年正色回顧曰自有典上
故禮曹素畏其該洽不復敢詰問

誤行黄道上

少卿

後魏書太和十五年置少卿官太常少卿一人第三品上至二十二年降為正四品上

班職令景明初太常少卿第四品上第一清選明禮樂兼天文陰陽者為之

隋百官志後齊太常為寺置少卿一人

鎛于也衆弗之信徵遂依干寶周禮注以芒筒振之其聲極清衆乃欽服按南齊始興王鑑為益州刺史時有廣漢什邡人段祖以鎛于獻鑑鎛于者古禮器也高三尺六寸六分圓三尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪拄鎛于以手振芒則聲如雷清響良久乃絶古所以節樂者也

白髮抽去不復生

後魏元順為太常少卿以父憂去職哭泣嘔血身自負土時年二十五便有白髮免喪抽去不復更生世人以為孝思之所致也

昔為清郎今為清卿

三國典略齊太常少卿崔修巡省河南諸州兗州刺史邢邵與崔修故舊嘗於省中呼崔修為清郎至是遣送紬為信崔修不受與邵書曰瓜田李下古人所愼多言可畏譬之防川願長此心不貽後責爾邵亦欣然報書曰一日之贈率爾不思老夫忽忽意不及此敬承來旨吾無間然第昔為清郎今為清卿者矣

七掌舉陵廟非法

南齊百官志太常府置丞一人

陶氏職官要録晉宋九卿置丞進賢一梁冠介幘皂衣

銅印黄綬齊梁墨綬

隋百官志梁十二卿皆置丞後齊丞一人隋高祖增置烝

一人煬帝大業三年寺丞增爲從五品

唐職官志太常丞二人從五品上掌判寺庫凡大饗太廟則

修七祀于太廟西門之内

六典丞二人從五品上秦有奉常丞漢因之比千石魏晉宋皆置一人後魏五品下太和二十二年降為七品上北齊從六品下隋二人從六品下大業三年增為從五品皇朝因之若祫饗則兼修配饗功臣之禮餘同唐志

五代職官志後唐同光元年太常寺除太常博士外許更置丞一員

國朝元祐官品令太常丞從七品

上疏言得失前漢谷永為太常丞數上疏言得失懷嫌不去官韋弘為太常寺丞父賢以弘當嗣太常職掌陵廟煩劇多過劾弘自免懷嫌不去官及賢疾篤弘坐廟事繫獄定禮決疑

先王之法制通變隨時而損益焉凡大祭祀及有大禮則與鄉導贊其儀凡公以下擬謚皆迹其功行而為之褒貶無爵稱子養德丘園聲實明著則謚曰先生大行大名小行小名之若大祭祀卿省其牲器謁者為之導若小祀及公卿大夫有嘉禮亦命謁者以贊之

六典太常博士四人從七品上漢書百官表云博士秦官掌通古今秩比六百石員多至數十人高祖時叔孫通始為博士定禮制後漢置十四人魏因之宋齊太常府官博士亦謂之太學博士梁陳亦兼統國學博士後魏七品下北齊置四人品同魏氏齊因之置謁者三十人贊引六十人皇朝武

國子司業攝太常博士太常寺博士廢十三日蓋用期服以日易月

兼職上

國忌饗廟奏樂禮儀

裴寬為太常博士禮部擬國忌之辰饗廟用樂下太常寬深達禮節特建新意以為廟尊忌卑則登歌廟卑忌尊則去籥中書令張說謂寬明識舉而行之

禮儀不專於胥吏

陸亘字景山拜太常博士寺有禮生孟真久於其事凡吉凶大儀禮官不能達率訪真真亦賴是須要姑息元和七年冊皇太子將撰儀注真亦欲參預亘咨之由是國忌饗禮不專於胥吏

去孝弟兩字

崔龜從太和中改太常博士龜從長於禮學精歷代沿革問無不通時饗宗廟於敬宗祝版稱皇帝孝弟龜從議曰審詳孝字載考禮文義本生於子孫禮難施於兄弟臣謂饗敬宗廟去孝弟字從之

議射牲

裴守真授太常博士守真尤善禮儀之學當時以為稱職高宗將封嵩山詔禮官議射牲之事守真奏曰據周禮及國語郊祀天地

改奉禮又置贊者十二人皇朝武德中改為治禮置四人永徽後為奉禮郎開元二十三年減二人掌帥贊者以供其事

掌君臣之版位以奉朝會祭祀之禮版位黑質赤文天子方尺有二寸厚二寸太子方九寸厚二寸公卿以下方七寸厚一寸有半天子版題曰皇帝位太子題曰皇太子位百官題曰某品位凡祭祀朝會以贊導焉

凡祭祀朝會設庶官之位文武左右東西相向北方為上東方南方之使次於文官之下西方北方之使次於武官之下二王之後列於武官之下褒聖後敘於文官之列凡有事於神祇則設位於壇之東南從祀公卿設官及掌事者位於壝之內外有事於宗廟則設位於廟廷之中九廟之子孫列焉昭穆異位去爵從齒

凡樽彝之制十有四祭祀則陳之一曰太尊二曰著尊三曰犧尊四曰象尊五曰壺尊六曰山罍七曰概尊八曰散尊九曰山尊

國朝元祐官品令奉禮郎從八品

協律郎

六典協律郎二人正八品上漢武帝時李延年為協律都尉後漢亦有之至魏武帝杜夔亦為之晉改協律校尉宋齊亦有其官梁太常屬官有協律校尉後魏有協律郎太和初協律中郎從四品下協律郎從五品上至二十年協律郎正八品下北齊太常屬官協律郎二人隋太常寺有二人皇朝因之掌和六律六呂以辨四時之氣八風五音之節陽為六律所以統氣類物仲冬為黃鍾孟春為大蔟季春為姑洗仲夏為蕤賓孟秋為夷則季秋為無射陰為六呂

六典兩京郊社署令各一人從七品下周人建國左宗廟右社稷祭天於南郊之圜丘就陽位也祭地於北郊之方壇就陰位也故有典祀中士二人下士四人以時而祭則徵役於司隸帥其屬而修除之秦漢奉常省太祝令丞景帝改為祠祀武帝更曰廟祀後漢祠祀屬少府魏晉有太祝令丞宋有明堂令丞掌祭祀五郊之事齊有太祝及明堂令梁太常卿統明堂太祝等令丞北齊太廟令丞兼領郊祠崇虛二屬丞郊祀掌五郊羣神崇虛掌五嶽四瀆神祀後周有司郊上士一人中士一人下士一人隋太常統郊祀署令又置門僕齋郎皇朝因之掌五郊社稷明堂之位祠祀祈禱之禮丞為之貳凡大祭祀則設神坐於壇上而別其位上帝之神席以藁秸衆神席以莞升中于太山則藉

後魏有太醫博士助教北齊太常寺統太醫令丞後周有太醫下大夫小醫上士隋太常寺統太醫令丞有主藥醫師藥園師呪禁博士煬帝又置醫監五人醫正十人皇朝因之丞二人從八品下秦漢以來皆有丞一人隋又置二人皇朝因而不改醫監四人從八品下醫正八人從九品下醫師二十人醫工一百人醫生四十人典藥二人太醫令掌諸醫療之法丞為之貳其屬有四曰醫師針師按摩師呪禁師皆有博士餘同太常門唐職官志

有欒布之節魏畧脂習字元升除太醫令與孔融親善融被誅習獨往哭之黄初中以習有欒布之節拜中散大夫

飲酒輒掣引衣裳典論中常侍張讓子奉為太醫令與人飲酒輒掣引

衣裳發露形體亂其舄履使小大跨倚無不傾倒

箴 崔寔太醫令箴曰動不肆勤靜不宴逸有疾歸天醫無能恤太上防疾其次萌芽腠理不蠲骨髓奈何

太醫丞 沿革見令提舉管勾

國朝熙寧四年置太醫丞請給佩魚視殿中省尚藥奉御敘班其下以處醫官之産科小方脉者不使為尚藥奉御五年以武成王廟建武學徙置他處遂相城西扁鵲廟置局 先是慶歷四年自鼓吹局移就武成王廟 八年以提舉太醫局所為額九年以秀州華亭縣主簿陳應之管勾太醫局五

月詔中書禮局修太醫局式候修定即移市易務賣藥所往彼看詳太醫局令更不隷太常寺別置提舉一員判局二員其判局選差知醫事者充是月以知制誥熊本提舉太醫局改差提舉太醫局單驤充管勾仍令修葺舊司農寺充醫學公事有司相度寺屋修治浩大乞將舊朝集院修葺從之八月改差前秀州華亭縣主簿管勾太醫局陳應之知太醫丞公事仍令後以朝官充判京官充管勾選人知丞事通不得過三員或俱是丞即

以官高者發遣

元祐官品令太醫丞從七品

禮院

唐有知禮儀院禮儀使之目自建中後惟郊祀權置禮儀使事畢即停

國朝初止以禮院掌其事雍熙封禪別命學士常參官七人同詳定儀注事畢即廢大中祥符元年東封又命學士待制五人與禮院李維孔與姜嶼詳定禮儀事畢

七人者

熙寧三年詔以太常禮院爲審官西院其禮院歸太常寺置局四年以舊審刑院爲太常禮院

禮閣新儀 國朝天聖五年禮院言自開國以來禮儀沿革刪去重複外都一千八百三十道辨其五禮之目各從類分更以年月爲次編成六千卷名禮閣新儀上進詔付本院

仁宗配饗明堂議 治平元年詔以仁宗配饗明堂初禮院奏乞與兩制同議大行皇帝當配何制祭翰林學士王珪等奏唐代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季秋大饗明堂以考肅宗配昊天上帝德宗即位以考代宗配王涇郊祀録涇云即孝經周公嚴父之道本朝祀儀季秋大饗明堂配昊天上帝以真宗配今請以仁宗配則循用周公敬

父之道知制誥錢公輔議按三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之德者配焉明堂之祭以創業繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖也方是之時政則周公祭則成王亦安在乎必嚴其父哉將之詩是也後世失禮不足考據請亦以周事言之臣竊以為聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君遂為太祖矣太祖則周公之后稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭于明堂者也此二配則至大至重百世不遷之法也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也仁宗則周之成王也雖有配天之業而無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也以孔子之心推周公之志

則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也下至於兩漢去聖未遠而明堂配祭東漢為得在西漢時則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂以光武配之其後孝章孝安又以光武配之孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事遷而章安二帝亦弗之變此最為近古而合乎禮者也有唐始在孝和時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之在永泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涇輩不能推明經訓務合古初反以雷同其論以惑時主延及于今牢不可破當仁宗嗣位之初倘有建是論者則配天之祭當在太宗矣當時無言者故使宗周之典禮不明於聖代而有唐之曲學流弊於後人願陛下深詔有司博謀羣賢使配天之祭不膠於嚴父而嚴父之道不專乎配天循宗周之典禮替有唐之曲學於是又命臺諫及講讀官與兩制禮院再詳定以聞觀文殿學士兼

翰林侍讀學士孫抃等奏謹案孝經出於聖述其談聖治之極則謂人之行莫大於孝舉孝之大則謂於嚴父而配天仲尼美周公以居攝而能行天子之禮尊隆于父故曰周公其人不可謂之安在乎必嚴其父也又若止於太祖比后稷太宗比文王則宜祖真宗向者皆不當在配天之序推而上之則謂明堂之祭真宗不當以太宗配先帝不當以真宗配今日不當以仁宗配必配以祖也臣等按易豫之說曰先王作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋若祖若考並可配天者也茲又符於孝經之說亦不可謂安在乎必嚴其父也祖考皆可配帝郊與明堂不可同位亦不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移於成然則易之配考孝經之嚴父歷代循守固亦不為無說魏明帝宗祀文帝於明堂以配上帝史官謂是時二漢郊祀之制具存魏所損益可知則亦不可謂東漢章安之後配祭無傳遂以為未嘗嚴父也自唐至本朝其間賢哲講議

不為少矣所不敢以異者捨周孔之道無所本統也今以為我將之詩祀文王於明堂而歌者也亦安知非仲尼刪詩存周之全盛之頌被於管絃者獨取之也仁宗繼體保成置天下於大安者四十二年功德於人可謂極矣今祔廟之始遂抑而不得與上帝之饗甚非所以宣彰陛下為後嚴父之大孝臣等敢以前所定議為便

知諫院司馬光呂誨議竊以孝子之心誰不欲尊其父者聖人制禮以為之極不敢踰也故祖己訓高宗曰典祀無豐于昵孔子與孟懿子論孝亦曰祭之以禮然則事親者不以數祭為孝貴於得禮而已先儒謂禘郊祖宗皆祭祀以配食也禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祀五帝五神於明堂曰祖宗故詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王明堂此其證也下此皆不見於經矣前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之古之帝王自非建都啟土及造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美

也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也孔子以周公有聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有天下皆當其以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配五帝乃誤孝經之義而為先王之禮不可以為法也景祐二年仁宗詔禮官稽按典籍辨崇配之祀序定二祧之位乃以太祖為帝者之祖比周后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配五帝亦未失古禮令仁宗雖豐功美德洽于四海而不在二祧之位議者乃欲捨真宗而以仁宗配食明堂恐於祭位不合又以人情言之是繼祖而進父也夏父弗忌躋僖公先兄而後弟孔子猶以為逆祀書於春秋況繼祖而進父乎必若此而行之不獨乖違典祀總亦非仁宗之意也臣等竊謂宜遵舊禮以真宗配五帝於明堂為便詔從抃等所議

祀地祇備樂不作

嘉祐八年五月禮院奏請祀地祇祇備樂而不作從之

奏以太祖太宗為一世

太常禮院奏神主祔廟當以太祖太宗為一世增一室詔兩府及待制以上與禮官考議觀文殿學士孫抃等議按禮曰三昭三穆與太祖之廟而七書曰七世之廟可以觀德曰世與昭穆云者據父子之正而言之也若兄弟則昭穆同不得以世世數數之矣商之祖丁之子曰陽甲曰盤庚曰小辛曰小乙四人者皆有天下有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君為一世則小乙之祭不及其父祖丁是太宗之兄弟相及昭穆同而不以世數數之明矣故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世中宗睿宗之於高宗恭宗文宗武宗之於穆宗同居穆位國朝太祖為受命之祖太宗為有功德之宗此萬世不遷者也故太祖之室太宗稱孝弟真宗稱孝子大行皇帝稱孝孫而禘於廟之時太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先帝稽用古禮而著之於祀典

矣大行皇帝神主祔廟臣伏請增一室為八室以備天子事七世之禮詔從之於是龍圖閣直學士盧士宗天章閣待制司馬光等議謹按禮天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七太祖之廟萬世不毀其餘昭穆親盡則毀示有終也自漢以來天子或起於布衣以受命之初太祖尚在三昭三穆之次故或祀四世或祀六世其太祖以上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元帝之世太上廟主藏於寢園魏明帝之世處士廟主遷於園邑晉武帝祔廟遷征西府君惠帝祔廟又遷豫州府君自是以下大抵過六世則遷其神主蓋以太祖未正東嚮之位故止三昭三穆若太祖已正東嚮之位則并三昭三穆為七世矣唐高祖初立祀四世太宗增祀六世及太宗祔廟則遷洪農府君神主於夾室高宗祔廟又遷宣皇帝神主於夾室皆祀六世此前世之成法也惟明皇立九室祀八世事不經見難可依據今若以太祖太宗為一世則大行皇帝祔廟之日禧祖親盡當遷於西

魏及唐一時之議恐未合先王制禮之意臣等竊以為存禧祖之室以備七世之數合於經傳事七世之明文而亦不失先王之禮詔又從之

地祇差官詣壇

知諫院司馬光奏昨以大行皇帝謚號奏告天地宗廟社稷皇地祇止於圜丘望告臣聞王者父天母地其尊一也今社稷之祀位為上公猶特遣官奏告而皇地祇寓於南郊下同綴食失尊卑之序乖重輕之儀欲乞自今凡祭告皇地祇並遣兩府官一員詣北郊行事詔禮院詳定禮院奏自今非次告即乞差官專詣壇行事從之

太宗配雩祭

治平元年十月殿中侍御史趙鼎請遞遷以真宗配孟夏雩祭以太宗專配上辛祈穀孟冬祀神州地祇循用者唐故事翰林學士王珪等議以為天地大祭有七皆用歷代故事以始封受命創業之君配神作主至於明堂之祭用古嚴父之道配以皇考故朝廷在真宗時以太宗配在仁宗時則以真宗配今則以仁宗配仁宗始以真宗配明堂

之而知制誥張瓌又奏伏見差官編修開國以來禮書竊思事出一時不合經制著之方冊無以示後欲乞慎擇有學術方正大臣與禮官精議是非整正紬繹然後成書則垂之永久無損成憲時修為參知政事命修提舉至是書成

宗正

前漢百官表宗正秦官掌親屬有丞平帝元始四年更名宗伯屬官有都司空令丞內官長丞又諸公主家令皆屬焉王莽并其官于秩宗

後漢百官志宗正卿一人丞一人

六典宗正寺光武復置漢百官志宗正掌序録王國嫡庶之次宗室親屬遠近漢宗正之官不以他族楚元王子郢客劉辟彊劉德等為之魏亦如之晉桓温奏省屬太常宋齊不置梁天監七年仍置唐龍朔二年改宗正寺曰司宗正寺光宅元年改為司屬神龍初復曰宗正

國朝初在闕前廊下咸平二年以地窄徙延和坊建皇屬籍按大中祥符八年火乃徙于福善坊建玉牒殿屬籍堂舊有崇玄署今廢嘉祐六年詔以太廟南舊府司為知宗正寺廨八年以雜修宗正寺為太常寺先是以英宗知寺事故特置廨而帝固辭乃復以為太常寺掌

掌同唐百官志

國朝大中祥符九年以度支員外郎權知宗正寺事趙世長知河陽太子右賛善大夫趙廓權宗政丞事時本寺言陵廟行祀闕官准令文宗正卿一員少卿丞各二員主簿一員時止趙安仁兼卿世長知寺事上因謂宰臣曰安仁嘗參宰府與世長列銜非便王旦曰請自今京官兼主簿郎中以下兼丞給舍以下兼少卿丞郎以下兼卿以為永制世長知寺數年忽令兼丞亦似無謂

仁孝著聞拜宗正數薦達名士在官甚有聲

竭忠盡節 劉般字伯興在朝竭忠盡節拜宗正

精神衰耗 唐竇誕拜宗正卿唐太宗常與之言昏忘不能對乃手詔曰朕聞為官擇人者治為人擇官者亂竇誕比來精神衰耗殊異常時知不肖而任之覩尸祿而不退非惟傷風亂政亦恐為君不明考績黜陟古今常典誕可光祿大夫還第尋卒

上新修皇家屬籍 咸平四年宗正卿趙安仁駕部郎中知制誥梁周翰上新修皇家屬籍三十三卷送宗正寺

器貌瓌雅真吾所欲 後魏杜銓世祖太后父豹喪在濮陽世祖欲命近葬於鄴謂司徒崔浩曰天下諸杜何處望高浩對京兆為美世祖曰朕方今改葬外祖意欲取京兆杜長老一人以為宗正命營護凶事浩曰中書博士杜銓其家今在趙郡是杜預之後於今為諸杜最即命名之及見日器貌瓌雅世祖感悅謂浩曰此真吾所欲也以為宗正

二星 星經

宗正寺修玉牒官自後置一員或二員掌帝籍玉牒及
皇親屬籍昭穆之序凡玉牒書以銷金花白羅紙金軸
銷金紅羅標帶褆黑漆金飾匣紅錦裹金鎖鑰屬籍諸
王書以銷金白綾紙銀軸紅錦標帶紅羅褆黑漆塗金
銀飾匣錦裹銀鎖鑰公侯以下白綾紙牙軸餘如諸王
至和元年詔故事屬籍十年一修今雖及八年而宗支
蕃衍其增修之
熙寧元年王牒所上仁宗皇帝玉牒四卷英宗皇帝玉

齋職儀周有墓大夫冢人之職掌先王之墓又曰每陵令一人品第七秩四百石銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服

唐官品志梁天監七年陵監之名不出前誥且宗廟憲章既備典禮園寢職司理不容異諸正陵先立監者改為令

六典顯陵昭陵乾陵定陵橋陵恭陵署令各一人從五品晉太常統陵令丞主簿録事戶曹史禁備吏各一人侍一人凡吏四人卒一人宋太常統陵令齊舊用三

鎮建為縣隷河南府同赤縣其知縣兼陵臺令

元祐官品令陵臺令從六品

陵臣司墓胡廣陵令箴昔在皇初葬野衣薪禮非極哀不樹不封瓦棺聖周虞夏攸增壤不毁庸奢不害生是謂皇極百王此經故厚不可始皇薄不可王孫乃眷西漢爰矩孝文陵臣司墓敢告守人

相如漢司馬相如為茂陵令

光禄

前漢百官表郎中令秦官主郎内諸官掌宮殿掖門戶有丞

武帝太初元年更名光禄勲屬官有大夫郎謁者皆秦

門掖庭清商華林園暴室等令哀帝興寧二年省光祿
勲孝武寧康元年復置
宋百官志光祿勲一人光明也祿爵也勲功也掌主署
郎執戟衛宫殿門戶光祿勲居禁中如御史有獄在殿
門居禁中人無復三署郎唯外宫朝會則以名列焉二
臺奏劾則符光祿加禁止解禁止亦如之禁止身不得
入殿省光祿主殿門故也宫殿門戶至今猶屬
隋百官志梁光祿卿掌宫殿門戶統守宫黃門華林園

黃初復為光禄勲東晋省并司徒孝武寧康元年復置梁置十二卿除勲字光禄卿為冬卿班第二十陳因梁後魏從一品下太和二十二年重次職令九卿並第三品隋開皇廢光禄入司農十二年復置煬帝降為從三品皇朝因之龍朔二年改司宰寺正卿咸亨復光宅元年改司膳寺卿神龍元年復

少卿二人從四品上 後魏太和十五年初置少卿官第三品上二十二年降為正四品上北齊因之隋初依北齊煬帝即位加置一人降為從四品皇朝置一人貞觀中加置二人龍朔咸亨光宅神龍並隨寺改復

掌 同唐職官志

五代職官志後唐同光元年諸寺監只置大卿各一員

國朝元祐官品令光禄寺卿從四品少卿正六品

浣滌親裙 史記萬石君子建為郎中令每五日洗沐歸謁親入子舍竊問侍者取親中裙廁牏身自浣濯復與侍者不敢令萬石君知以為常

屏人恣言 建為郎中令事有可言屏人恣言極切至廷見如不能言者上以是親而禮之

奏事誤書 建書奏事事下建讀之曰誤書馬字與尾當五今乃是不足一上譴死矣甚惶恐其為謹慎皆如是

終無所言 周文名仁為郎中令仁為人陰重不泄常衣敝補衣溺袴期為不潔清以是得幸景帝入臥內於後宮祕戲仁常在旁至景帝崩仁尚為郎中令終無所言上時用人仁曰上自察之然亦無所毀以是景帝再幸其家

隱人過失 前漢張安世為光祿勳郎有醉小便殿上主事白行法安世曰何以知其不反覆水漿耶如何以小過成罪郎淫官婢婢先自言安世曰奴以恚怒誣汙衣冠告署揵奴其隱人過失皆此類也

總領從官栢梁臺 武帝柏梁臺光祿勳詩

敦專制自樹故優游諷詠無所標名

觀此奏使朕懼

魏高堂隆還光禄勲帝愈增崇宮殿彫飾觀閣百役繁興作者萬數隆上疏曰今陛下所與共坐廊廟治天下者非三司九列則臺閣近臣皆腹心造膝宜在無諱若見有過而不敢以告從命奔走惟恐不勝是則具臣非鯁輔也昔李斯敎秦二世曰為人主而不恣睢命之曰天下桎梏二世用之秦國以覆斯亦滅族是以史遷譏其不正諫而為世誡書奏帝覽焉謂中書監令曰觀隆此奏使朕懼哉

關東觥觥郭子横

後漢郭憲為光禄勲車駕西征憲諫曰天下初定車駕未可以動憲乃當車拔佩刀斷車鞅帝不從遂出隴後潁川兵起乃回駕帝嘆曰恨不用子横之言時匈奴數犯塞帝患之乃召百寮廷議憲以為天下疲弊不宜動衆諫諍不合乃伏地稱眩瞀不復言帝令兩郎扶下殿憲亦不拜帝曰嘗聞關東觥觥郭子横竟不虚也憲遂以病辭卒於家

清廉果於從

政孫湛拜光祿勳清廉果於從政數有直言多見納用十八年以病乞身

德行恂恂邵伯春東觀漢記邵馴字伯春鄉里號之曰德行恂恂邵伯春章和時為光祿勳

上便宜陳緩刑簡役吳志薛瑩字道言以時政多謬舉措煩苛瑩每上便宜陳緩刑簡役以濟育百姓事或施行遷光祿勳

以蓋并覆吳錄王大暑嘗於樓上值雷雨以蓋自覆并以覆光祿勳劉基餘人不得也

寬中博愛晉書鄭默字思元轉光祿勳寬中博愛不以聲色矜人

以不見鄭光祿為恨王隱晉書鄭袤為光祿勳毋丘儉作亂景帝時為大將軍自出征之百官祖送於城東袤疾病不在會上謂中領軍王肅惟以不見鄭光祿為恨肅以語袤袤自追及於近道上笑曰固知生必來也與共載問以計謀

二魚集武庫之屋王肅字子雍為光祿勳時有二魚長尺集武庫之屋有司以為吉祥肅辨